

自覺與自願的統一⁺

張利民^{*}

傳統道德是個龐雜的庫藏，我們要清醒地認識到，在一百多年的現代化過程中，我們既有清除傳統文化腐朽消極成分嚴重不足的一面，同時也有對文化傳統和民族特點認識不深不透的一面，因而對優良文化傳統發揚不夠、文化的民族特色保持不足。

當這兩方面交織在一起時，極容易造成人們思想的混亂、片面性，一個方面掩蓋另一個方面。在建立現代社會思想道德理論和實踐中，一方面要努力繼承和弘揚傳統美德，同時，也要看到糟粕並不自行消亡，腐朽的東西還要掙扎、反抗、散播毒素，直至最後被消滅。這裡正體現了新陳代謝的必然規律。回顧二十世紀中國歷史，有若干值得認真總結的深刻教訓。例如，傳統的忠君，在資產階級思想

家那裡就受到批判，但是到六十年代，在社會主義國家，忠又與個人崇拜結合在一起，以致全民族只許一個頭腦思考，腐朽傳統的破壞作用也就達到史無前例的規模。繼承和弘揚傳統美德與清除傳統文化腐朽成分，不是簡單的對立關係。我們相信，經過認真細緻的研究，經過百家爭鳴，在繼承弘揚什麼、批判清除什麼等大的問題上一定會得出漸趨一致的認識。

中華傳統美德包括哪些內容？這可能是一個有不同認識的問題，但一般來說，人們認為仁愛、誠信、廉恥、禮讓、孝慈、勤儉、勇敢、剛直等規範，是可以納入到現代社會思想道德體系的。

我們要看到，經過一番分析批判工作，即使是被視為傳統美德的規範或思想也還面臨給

⁺ 本文係二〇〇九年七月十六日由本院、臺灣朱子學研究協會與臺灣朱氏宗親文教基金會聯合主辦「兩岸朱子學與當代社會倫理研討會」發言提綱。

^{*} 中國社會科學院哲學研究所副研究員。

以新的規定、面向時代不斷豐富、發展其內涵的任務，而不是簡單地從一個思想體系搬到另一個思想體系。

中國傳統道德在中國社會發展中，曾發揮過進步的作用，但是，中國傳統道德是植根於中國古代以農耕為「本務」、以家庭為「單位」的小農經濟的自然經濟土壤之中，並在長期的奴隸社會和封建社會中孕育、形成和發展的。從其本質上看，主要是為鞏固當時的統治階級利益和穩定統治階級的政治秩序服務的。因而，傳統道德，便不同程度地打上統治階級的意志和烙印，同時，它便具有一些不同於西方特別是資本主義倫理道德的特徵或局限。

道德行為要求自覺和自願，自覺即按理性認識來辦事，自願即出於意志自由的選擇。中國傳統倫理思想特別是儒家強調道德行為的自覺來源於理性認識，仁智統一，因而人可以通過教育和修養而成為有道德的人。這是孔子、孟子、荀子到程朱、陸王和王夫之、戴震等都贊同的觀點。從總體上說，儒家比較多地考察了道德行為的自覺原則。在自我修養上注重主觀努力，認為要由意志力來支撐這種努力。儒家注重道德行為的自覺原則，對於培養中華民族的美德起到了一定的作用。但是儒家對道德的自願原則不夠重視。在封建制度下，講綱常名教，在上者可以主觀武斷，在下者只能惟命是從。正統派儒家在人性論上講「復性」說，認為人生來具有的善性是區別於動物的標誌，人的道德修養就是恢復其本性，這種人性論強調人的共性而基本上不研究個性。

進入近代，資產階級思想家嚴復、章太炎都肯定每個人有獨立人格、自由意志是行為可以區分善惡、功過的前提，這種對道德行為的自願原則（出於自由意志）的強調，具有反傳統的意義，也是後來新文化運動中許多人的共同觀點。不過若強調過分，便可以引導到獨斷

論的唯意志論和相對主義的非決定論上去。

現代社會的思想道德應注意啟發人們的人格自覺，認識並追求新社會的「人之所以為人者」，同時要注意克服傳統道德的弊端，將自覺與自願統一起來，以有益於人的個性發展。這是道德思想建設中一個有待進一步努力的方向。